

یاد دوسری طرف کا کنارہ یا سرا۔ قرآن میں ہے:
وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْتَعِي (۲۸) اور شہر کے پرے سے ایک شخص دوڑتا ہوا آیا۔
گویا اقصا اور قصیٰ میں دوری کے ساتھ سمت کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ ارشاد باری ہے:
فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ تو وہ اس بچے کے ساتھ حاملہ ہو گئیں اور اسے لے کر
(۱۹) ایک دور جگہ چلی گئیں۔

یعنی حضرت مریم پہلے شرقی مقام پر گئی تھیں پھر اس سے بھی دور پرے کسی مقام پر چلی گئیں۔
ماحصل (۱۱) بیعت، اس کا استعمال عام ہے زمانی ہو یا مکانی۔

- (۲) سنجیق: غرن مکانی دوری اور کوفت (کا مجموعہ) ہے۔
(۳) عقیق: بمعنی نشیب و فراز کے راستے۔ دُوری اور دشواری۔
(۴) قَصِيًّا: ایسی دوری جس میں سمت کا بھی کچھ تصور پایا جائے (دُوری اور سمت)
دُور رہنا کے لیے دیکھیے پجنا۔

۱۹۔ دور کرنا — ہونا

کے لیے بَعُدَ اور بَاعَدَ، قَصَا، نَأَى، كَفَرَّ اور قَضَى کے الفاظ آئے ہیں۔
۱۔ بَعُدَ، بمعنی دُور ہونا۔ اس لفظ کا استعمال عام ہے۔ فاصلہ، وقت اور مرتبہ ہر قسم کی دُوری کے لیے استعمال
ہوتا ہے کہیں دُور جگہ کی طرف روانہ ہونا اور جانا (فعل ۱) قرآن میں ہے:
وَلَكِنْ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ (۹) لیکن مسافت ان کو دور (دراز) نظر آئی۔

اور بَاعَدَ بمعنی دور کرنا (معت) قرآن میں ہے:
فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدْ بَيْنَ أَسْفَارِنَا۔ وہ کہنے لگے اے پروردگار، ہماری مسافتوں میں بعد
(۲۴) (اور طول پیدا) کر دے۔

۲۔ قَصَا (يَقْصُوا) بمعنی دور ہونا۔ صرف ظرف مکان کے طور پر آتا ہے۔ اور کسی متعین مقام اور اسکے
مکینوں سے دور ہونے کا معنی دیتا ہے۔ اقصی الْمَدِينَةِ بمعنی شہر کا پرلہ کنارہ۔ مسجد الاقصیٰ (مغرب)
معنی دُور والی مسجد۔ قرآن میں ہے:

فَحَمَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا۔ تو حضرت مریم بچہ سے حاملہ ہو گئیں تو اس کے ساتھ
(۱۹) ایک دُور جگہ چلی گئیں۔

۳۔ نَأَى، بمعنی دور ہونا۔ اور نَائِيَّةً بمعنی دور رہنے والا (م ۱) اور کسی دور مقام کے قریب تک پہنچ جانا۔
(فعل ۱) صرف ظرف زمانی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور امام راغب کے ایک قول کے مطابق ازراہ
تجربہ کسی سے پرے ہونا ہے (معت) قرآن میں یہ لفظ دو جگہ استعمال ہوا ہے اور دونوں مقامات پر ان
دونوں معانی کی تائید ہوتی ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا ذَا آتَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَافَ وَ نَأَى بِجَانِبِهِ (۱۶) اور جب ہم انسان پر نعمت بخشے ہیں تو روگردان ہو
جانا اور پہلو پھیر لیتا ہے۔

دوسرے مقام پر ہے:

وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ وَيَنْتَوْنَ عَنْهُ وَ
إِنْ يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَفَاشِعُونَ
فُوہ اس سے (اور اہل کو بھی) روکتے ہیں اور خود بھی پرے
رہتے ہیں۔ اس طرح وہ اپنے آپ ہی کو ہلاک کرتے
ہیں مگر وہ (اس سے) بے خبر ہیں۔ (۶۶)

۴۔ کَفَرَ (عن) کَفَرَ بمعنی چھپانا۔ اور کُفْرَہ بمعنی رات کی سیاہی۔ اور کُفْرَہ وہ عمل ہے جس کی ایلیگی
سے گناہ پر پردہ پوشی ہو جائے۔ اور کُفْرَہ کی نسبت جب اللہ تعالیٰ کی طرف ہو تو اس کا معنی برائیوں
کو دور کر دینا ہے۔ اور کُفْرَہ کا تعلق سینات سے ہے۔ جیسے کہ عَقْرَہ کا ذنوب سے۔ ارشاد باری ہے،
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا
لَكُنَّا نَعْتَقِبُ عَنْهُمْ سُبُوًا يَهُمُّ (۶۷)
ہم اُن سے اُن کی برائیاں دور کر دیتے۔

۵۔ قَضَى، کا لغوی معنی دُور کرنا نہیں بلکہ جب اس کی نسبت انسان کی طرف ہو تو ذمہ داری کو پورا کرنا ہوتا ہے
فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَىٰ الْأَجَلَ (۶۸)
جب موسیٰ علیہ السلام مقررہ مدت پوری کر چکے۔
البتہ درج ذیل آیت میں اپنی زبان کے محاورہ کے لحاظ سے اس کا معنی دُور کرنا کر لیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہ بھی
کام کی تکمیل کا حصہ ہے۔

ثُمَّ لَيَقْبُضُوا أَنْفُسَهُمْ وَلَيُؤْتُوا أُجُورَهُمْ
پھر انہیں چاہیے کہ میل کھیل دُور کریں اور اپنی نذرین
پوری کریں۔ (۶۹)

ماصل: (۱) بعد: عام ہے، ہر طرح کی دوری کے لیے۔

(۲) قَصًا، متعین مقام کے مکینوں سے دوری کے لیے۔

(۳) نالٰی، غرت زبانی۔ ازراہ تکرر دُور رہنے کے لیے۔

(۴) کَفَرَ، (عن) اللہ تعالیٰ کا سینات کو حسناات کی بنا پر دُور کرنے کے لیے آتا ہے۔

(۵) قَضَىٰ، کسی بڑے کام کی تکمیل کے بعد تتمہ کے طور پر کوئی کام کرنا۔ نیز دیکھیے — "ہٹانا"

۲۔ دُورنا

کے لیے سَرَعَ، سَتَّی، زَفَّ، رَكَضَ، جَحَّجَ، هَرَجَ، فَسَلَ، اَوْفَضَ، هَطَعَ، ضَبَعَ، سَبَقَ اور اِسْتَبَقَ کے
الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ سَرَعَ، بمعنی جو کام کرنے کا ہو اس میں دیر نہ کرنا اور فوراً کر دینا (معنی) اور رفتار میں سَرَعَ سے مراد
صرف تیز رفتاری ہے۔ تیز تیز چلنا جبکہ کوئی خطرہ بھی نہ ہو (ف۔ ل۔ ۲۳) (مضد بَطَّ) قرآن میں ہے،
يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ
سِرَاعًا (۷۰)
جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔

۲۔ سَتَّی، عام رفتار اور تیز دوڑنے کے درمیان کی چال۔ سَتَّی وہ رفتار ہے جیسے صفا و مردہ کے درمیان
چلی جاتی ہے (ف۔ ل۔ ۷۱) قرآن میں ہے،

وَجَاءَ مِنْ أَقْصَا الْأَمْدِ يَنْتَهِي إِلَيْهِمْ
محکمہ دلائل وبراہین سے مزین متنوع و منفرد کتب پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

- ۳۔ زَفَّ: دوڑنے کی معروف چال۔ اور صاحب منجد کے نزدیک تیز دوڑنا ہے۔ ارشاد باری ہے:
- فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزْفُونَ (۲۶)
- (اور توڑنا) شروع کیا تو وہ لوگ انکے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔
- ۴۔ رَكَضَ: رَكَضَ بمعنی ایڑی چلانا۔ رَكَضَ التَّوَجُّلُ: آیت اللہ اس نے اپنے جانور کو ایڑ لگائی تاکہ آگے نکل جائے (م۔ ل) گھوڑے کو ایڑ لگانا۔ سرپٹ دوڑنا۔ قرآن میں ہے:
- فَلَمَّا أَحَسُّوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ (۲۱)
- جب انہوں نے ہمارے عذاب کا احساس کیا تو اس سے بھاگنے لگے۔
- ۵۔ جَمَعَ: رسیاں تڑانا۔ گھوڑے کا تیزی کے ساتھ دوڑتے جانا اور سوار کے قابو میں نہ رہنا (منجد) ارشاد

باری ہے:

لَوْ يَجِدُونَ مَلَجًا أَوْ مَغْرَبًا أَوْ مُدْخَلًا لَوَلَّوْا إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْحَدُونَ (۵۷)

اگر ان کو کوئی پناہ کی جگہ یا غاریا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اس طرف رسیاں تڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔

- ۶۔ هَرَعَ: پکنا۔ جذبات سے بے قابو ہو کر دوڑنا۔ لرزہ براندام دوڑنا (دخل ۳۳) بے قرار ہو کر پسکنا یا دوڑنا۔ غضب، ضعف، خوف یا سردی کی حالت میں بے قرار ہو کر دوڑنا (م۔ ق) قرآن میں ہے:
- وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يَفْرَعُونَ إِلَيْهِ (۱۱۸)
- اور لوٹ کی قوم کے لوگ ان کے پاس بے تحاشا دوڑتے ہوئے آئے۔

- ۷۔ نَسَلَ: بلندی سے پستی کی طرف دوڑنا۔ صاحب منجد کے نزدیک اس کا معنی تیز چلنا اور گرانا اور ابن الفاس کے نزدیک اس کا معنی ایک چیز سے دوسری چیز آہستہ آہستہ نکالنا ہے (م۔ ل) لیکن یہ معنی درج ذیل آیت میں مقصود نہیں۔

يَا نَبِيَّكَ يَاجُوجَ وَيَاجُوجَ كَهُولَ دِيَةِ جَائِلِينَ (۹۱)

اور وہ ہر بلندی سے دوڑ رہے ہوں۔

- ۸۔ أَوْقَضَ: بمعنی تیز دوڑنا۔ اور أَوْقَضَ بمعنی چمڑے کا کرکش جس میں تیر رکھے ہوتے ہیں (منجد) اور امام رغب کے نزدیک یوں دوڑنا جیسے شکاری شکار کے جال کی طرف دوڑتے ہیں (مف) قرآن میں ہے:

كَأَنَّهُمْ إِلَىٰ نُصُبٍ يُوفِضُونَ (۳۳)

- ۹۔ هَطَعَ: سامنے کسی چیز پر ٹکلی باندھے مطیع و متقاد ہو کر آگے کو دوڑنا (م۔ ل) قرآن میں ہے:
- مُفْطَعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَاذِبُونَ (۵۴)
- وہ اس پکارنے والے کی طرف دوڑتے جاتے ہوں گے اور کافر کہیں گے کہ آج کا دن کتنا سخت ہے۔

- ۱۰۔ صَبَّحَ: گھوڑے کا یوں سرپٹ دوڑنا کہ وہ ہانپنے لگے۔ ارشاد باری ہے:
- وَالْعَلِدِ يُتُصَبَّحًا (۳۱)
- ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہاں پھینکتے ہیں۔

۱۱۔ سَبَقَ اور اسْتَبَقَ: سَبَقَ بمعنی آگے نکل جانا۔ مقابلہ میں آگے بڑھنا۔ بھاگنا۔ اور اسْتَبَقَ بمعنی مقابلہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی کوشش کرنا۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا يَتَحَسَّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا
إِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (۵۹)

اور کافر یہ خیال نہ کریں کہ وہ آگے نکل گئے۔ وہ (اپنی)
چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے۔

دوسرے مقام پر فرمایا:

وَأَسْلَبْنَا الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصُهُنَّ
دُبُي (۱۵)

اور دونوں دروازے کی طرف بھاگے، آگے یوسف
بچھے (زینا) اور عورت یوسف کا رٹا پیچھے سے (پکڑ کر)
جو کھینچتا تو پھاڑ ڈالا۔

ماہل: (۱) سَرَعَ: تیز تیز چلنا۔ (۷) نسل: بلند جگہ سے نیچے کودنا۔

(۲) سَلَى: چلنے اور دوڑنے کی درمیانی چال۔ (۸) وَفَضَّ: تیز اور مختلط دوڑنا جیسے شکاری ہال کی طرف

(۳) زَفَّ: دوڑنا عام چال سے۔ دوڑتا ہے۔

(۴) زَكَضَ: سرپٹ دوڑنا۔

(۵) جَمَعَ: رسیاں تڑانا قابو میں نہ رہنا۔

(۶) هَرَعَ: لپکنا۔ جذبات سے بے قابو ہو کر

(۹) هَطَعَ: سامنے نظر لٹکاتے اور فرمانبردار ہو کر دوڑتے آنا۔

(۱۰) صَبَحَ: گھوڑے کا) اتنا سرپٹ دوڑنا کہ لپٹنے لگے۔

(۱۱) سبق اور استبق: مقابلہ میں آگے بڑھنے کی کوشش

میں دوڑنا۔ دوڑنا۔

۲۔ دوڑنا (گھوڑا وغیرہ)

کے لیے اَوْضَعَ اور اَوْجَفَ کے الفاظ مستعمل ہوتے ہیں۔

۱۔ اَوْضَعَ: وَضَعَ بمعنی کسی چیز کا نیچے رکھ دینا، ذلیل کرنا۔ مرتبہ سے گرانا۔ اور وَضَعَ یا اَوْضَعَ: الْبَعِيرَ بمعنی اونٹ کا سر جھکا کر تیز چلنا۔ جس میں کوئی بھلائی کا پہلو نہ ہو (مخبر) اور اَوْضَعَ بمعنی (سواری کو) جھکڑ دینے کے لیے ادھر ادھر دوڑتے پھرتا۔ ارشاد باری ہے:

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ مَا زَادُوكُمْ
إِلَّا خَبَالًا وَلَا وُضِعُوا لِحِلْكُمْ
يَبْغُونَكُمْ الْفِتْنَةَ (۹)

اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو سولے
خرابی کے کوئی مفید کام نہ کرتے اور فتنہ پیا کرنے
کی خاطر تمہارے ہی درمیان گھوڑے دوڑاتے پھرتے۔

۲۔ اَوْجَفَ: وَجَفَ بقرار ہونا۔ اضطراب۔ بے چین ہونا۔ اور قَلْبٌ وَاجِفٌ بمعنی مضطرب دل۔

(معت) اور اَوْجَفَ بمعنی گھوڑے وغیرہ کو تیز دوڑانا ارشاد خداوندی ہے:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ
فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا
رِكَابٍ (۵۹)

اور جو مال اللہ نے ان لوگوں سے اپنے رسول کو دلایا
ہے (اس میں تمہارا کچھ حق نہیں کیونکہ) اس کے لیے
نہ تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ۔

ماہل: (۱) اَوْضَعَ: خرابی پیدا کرنے کے لیے دوڑاتے پھرتا۔

(۲) اَوْجَفَ: بے قراری کی وجہ سے تیز دوڑنا۔

۲۲۔ دوزخ اور اسکے مختلف نام

کے لیے النَّار، جَهَنَّمَ، جَحِيم، سَقْر، سَعِير کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
۱۔ النَّار: نار (نور) کے معنی آگ۔ معروف لفظ ہے۔ جب اس معنی کا ال داخل ہوا اعتیاز کے

یہ دوسرا کوئی قرینہ بھی نہ ہو۔ تو النَّار سے مراد دوزخ ہوگی۔ قرآن میں ہے:
إِنَّهُمْ صَالُوا النَّارِ (۲۸)

۲۔ جَهَنَّمَ: فارسی لفظ جنہام سے معرب ہے۔ بمعنی دار العقوبت۔ سزا اور عقوبت کا گھر (مفت)
اہل لغت عموماً اسے ماہِ جہنم کے تحت لاتے ہیں۔ قرآن میں ہے:

جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا فَيَكْسُوا بِهَا لُحُومَهُمْ (۲۸)

۳۔ جَحِيم: جَحْم بمعنی شیر کا گھوڑا اور تیز نگاہوں سے دیکھنا۔ اور جَحْم بمعنی آگ کا تیز بھڑکنا اور جَحْم بمعنی تیز بھڑکنے والی آگ (مفت) اور جَحِيم بمعنی گڑھے میں سخت دہکتی ہوئی آگ۔ سخت گرم

جگہ۔ دوزخ (مخبر) ارشاد باری ہے:

خُلِدُوا فِيهَا فَاَنْتَبَهُوا إِلَىٰ سَوَاءٍ الْجَحِيمِ (۲۹)

۴۔ سَقْر: سَقْر بمعنی سورج کا کسی کو بھلنا۔ اور السَّقْرُ بمعنی سورج کی سخت گرمی اور تپش۔ نو اور

سَقْر بمعنی شدید حرارت جو بدن کو مجلس دے۔ قرآن میں ہے:

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقْرٌ لَا يُخْفَىٰ وَلَا تَذَرُ (۳۰)

لَوْ أَنَّ لِلْبَشَرِ (۳۱)

۵۔ سَعِير: سَعْر بمعنی آگ کو بھڑکانا اور تیز کرنا (مفت) اور اسی نسبت سے دوزخ کو سعیر کہا گیا

ہے۔ یعنی ہر دم بھڑکتی رہنے والی آگ۔ قرآن میں ہے:

دَسِيسُ صُلُونِ سَعِيرًا (۳۲)

دوزخ کے چند طبقات کے نام:

۱۔ غٰی: غَوٰی بمعنی گمراہ ہو کر غلط راستہ اختیار کر جانا۔ یہ ضلال سے اگلا درجہ ہے۔ اور غٰی ایسی

گمراہی کو کہتے ہیں جو غلط عقیدہ کی وجہ سے ہو (مفت) اور غٰی جہنم کی ایک داوی یا طبقے کا بھی نام

ہے جس میں ایسے گمراہ لوگوں کو ڈالا جائے گا۔ ارشاد باری ہے:

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا (۳۳)

الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ (۳۴)

يَلْقَوْنَ عَذَابًا (۳۵)

۲۔ هَاوِيَّة: هَوٰی یٰھوٰی بمعنی ہندی سے زمین پر گرنا۔ اور اُھوٰیۃ گہرے کنوئیں کو۔ اور اُھوٰیۃ

گہرے گڑھے کو (مخبر) اور هَاوِيَّة دوزخ میں ایک گہرے گڑھے کا نام ہے۔ ارشاد باری ہے:

فَأَمَّا هَاوِيَّةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ (۳۶)

- ۳۔ اَلْحُطْمَةُ : حَطَمَ بمعنی روند ڈالنا۔ پیس ڈالنا۔ اور حطمة جہنم کے ایک طبقہ کا نام ہے۔ قرآن میں ہے : وَمَا أَذْرِيكَ مَا الْحُطْمَةُ نَارُ اللَّهِ اور آپ کیا سمجھ کر حطہ کیا ہے، وہ اللہ کی بھڑکائی الموقدۃ (۱۳۴/۵) ہوئی آگ ہے۔

۲۳۔ دوزخ کے فرشتے

- کے لیے خَزَنَةٌ، زَبَانِيَّةٌ (زین) اور مَالِكُ کے الفاظ قرآن میں آئے ہیں۔
- ۱۔ خَزَنَةٌ، خَازِنُ کی جمع ہے۔ اور خَزَنٌ میں دو باتوں، جمع کرنا اور حفاظت کرنا کا تصور پایا جاتا ہے اور خازن بمعنی جمع شدہ مال کی حفاظت کرنے والا خزانچی۔ دوزخیوں کے چوکیدار اور پہریلار داروغے قرآن میں ہے : سَأَلَهُمْ خَزَنَتُهُمُ الْكِتَابُ أَيَأْتِيكُمْ نَذِيرٌ انہیں (جہنم کے) داروغے پوچھیں گے۔ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرنے والا آیا تھا۔ (۹۶/۸)
- ۲۔ زَبَانِيَّةٌ : (زبانیۃ کی جمع) زَبَانِي الْعَقْرَبُ بمعنی بکھوکا ڈنگ (منجد) زبانیۃ دوزخ کے وہ سخت گیر اور تند خو فرشتے ہیں جو دوزخیوں کو دوزخ کی طرف دھکیلیں گے۔ قرآن میں ہے : فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَّةَ۔ تو وہ اپنے یاروں کی مجلس کو بلا لے۔ ہم بھی اپنے موکلان دوزخ کو بلائیں گے۔ (۹۶/۱۸)
- ۳۔ مَالِكُ : دوزخ کے داروغوں کا سردار یا سردار کا نام ہے۔ قرآن میں ہے : وَنَادُوا بِمَلِكِكُمْ لِيَقْضِيَ عَلَيْكَ نَارُكَ۔ اور دوزخی پکاریں گے کہ لے مالک ! کاش تیرا پڑوگار ہمیں موت ہی دے دے۔ (۴۲/۲۲)

۲۴۔ دوست

- کے لیے قَرِیْنٌ، رَفِیقٌ، وَلِیٌّ اور مَوَالِی، صَدِیقٌ اور صِدِّیقٌ، خَلِیلٌ، حَبِیبٌ، وَلِیْبَجَةٌ (ولج) بَطَانَتُهُ (بطن)، خُذُوهُ اور اَتَّخِذْ (خذن) کے الفاظ قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں۔
- ۱۔ قَرِیْنٌ : الْقَرْنُ۔ وہ رسی جس سے دو اونٹ باندھے جائیں۔ اور القرن بمعنی ہم سر۔ مقابل۔ شجاعت یا علم میں نظیر (منجد) اس کا اطلاق جائدار اور بے جان سب چیزوں پر ہوتا ہے (فوق ۲۵)۔ اور قَرِیْنٌ وہ آدمی ہے جو دوسرے کا ہم عمر ہو یا بہادری، قوت اور دیگر اوصاف میں اس کا ہمسر ہو۔ (معنی) اس لفظ کا استعمال عموماً بُرے معنوں میں ہوتا ہے۔ قرآن میں ہے : حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَاقَا لَیْلَتِی وَنَیْنَاکَ یہاں تک کہ جب ہمارے پاس آئے گا تو کے گالے کاٹا

بَعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ (۳۸) مجھ میں اور تجھ میں مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا۔ تو تو بُرا ساتھی ہے۔

۲۔ رَفِيقُ الْوَلَدِ نَزَمَ بَرَّاءُ مَهْرَبَانِي كَاسْلُوكِ اوروہ چیز جس سے مدد لی جائے۔ اور مَرْفَقَۃً بمعنی چھوٹا ٹیکہ (منجد) اور رَفِيقَ بمعنی ہمدرد ساتھی۔ نَزَمَ دل۔ موافقت کرنے اور قریب پہنچنے والا (م۔ ل۔)۔ اور رفیق کی ضد عنف بمعنی سختی اور سنگدلی ہے (م۔ ل۔) ارشادِ باری ہے:

فَاُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ جَنَّاتٌ مِنْ اَلْوَسْطٰى وَالْاَشْجَارِ وَالَّذِيْنَ هُمْ فِيْهَا مُقَامٌ اَبَدًا اُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۳۹) وہ لوگ قیامت کے روز ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر خدا نے بڑا فضل کیا۔ یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ۔ اور ان لوگوں کی رفاقت بہت ہی خوب ہے۔

۳۔ وَلِيّ، الْوَلَاءُ بمعنی محبت۔ دوستی۔ نزوی کی۔ رشتہ داری (مفت) اور قرابت (م۔ ل۔) اور وَلِيّ بمعنی مددگار۔ نمکسار تنگی ترشی میں کام آنے والا۔ ارشادِ باری ہے:

اللّٰهُ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ (۴۰) اللہ تعالیٰ ایمانداروں کا دوست ہے جو انہیں اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاتا ہے۔

اور اَوْلَآءُ بمعنی ولایت، ترکہ کی وراثت۔ اور مَوَالِی (واحد مَوْلٰی) بمعنی ترکہ کے وارث۔ مزید تفصیل وراثت کے تحت دیکھیے۔ ارشادِ باری ہے:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِیْ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْاَقْرَبُونَ (۴۱) اور جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مری تو ہم نے ہر اک کے وارث مقرر کر دیے ہیں۔

۴۔ صَدِیق: سچا اور وفادار دوست۔ دوستی نہا پہننے والا دوست۔ اور صداقت بمعنی ولول کا مؤذت پر متفق ہونا (فقہ) ارشادِ باری ہے:

وَلَا عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ اَنْ تَاْكُلُوْا مِنْ مِّمَّا بَيَّوْتُمْ اَوْ صَدِيقَكُمْ (۴۲) تم پر کچھ گناہ نہیں اگر تم اپنے گھروں سے کچھ کھا لو۔ یا اپنے دوست کے گھر سے۔

اور صَدِیقِ مبالغہ کا صیغہ ہے۔ بمعنی راستباز اور سچا دوست۔ قرآن میں ہے:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَقْبِلُوْا فِیْ سَبْعِ بَقَرٰتٍ سِمٰنٍ یَّا کُلُّهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ (۴۳) یوسف لے بڑے سچے دوست ہمیں دس خواب کی تعبیر بتائیے کہ سات موٹی گایوں کو سات ٹہلی گائیں کھا رہی ہیں۔

۵۔ خَلِیْلٌ: خُلَّةٌ اور خِلَالٌ بمعنی دوستی کا دل میں سرایت کر جانا (مفت) پکی اور گرمی دوستی اور خلیل بمعنی مخلص اور گہرا دوست (ج۔ اِخْلَآءُ) ارشادِ باری ہے:

وَاصْخَدْ اللّٰهُ اِبْرٰهِيْمَ خَلِیْلًا (۴۴) اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیمؑ کو اپنا دوست بنالیا تھا۔

۶- حَیْمَہ، بنیادی طور پر تین معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ (۱) سیاہ ہونا (۲) گرم ہونا (۳) قریبی ہونا۔ (۴) اور حَقَّہ بمعنی گرم کرنا۔ اور حَقَّہ الظَّہْمَیۃ بمعنی دوپہر کے وقت شدت کی گرمی (منجد) اور حَمِیمہ بمعنی گرم خوشی دکھلانے والا دوست یا قریبی دوست۔ ارشاد باری ہے:

وَلَا يَسْتَلْ حَیْمَہ حَیْمَہً یَبْصُرُونَهُمْ
اور (اسدن) کوئی دوست کسی دوست کا پرسان حال
نہ ہوگا (حالانکہ) وہ ایک دوسرے کو سامنے دیکھ رہے
ہوں گے۔ (جاندہری)

۷- وَلِیَجَہ، وَلَج بمعنی داخل ہونا۔ اور وَلِیَجَہَ ایسا دوست ہے جو کسی کے معاملات میں دخل کار ہو۔ معتمد علیہ۔ اور اس کا دوسرا معنی وہ آدمی جو دوسری قوم سے بھی چمٹا رہے (منجد) مفہوم دونوں کا تقریباً ایک ہی نکلتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

وَلَمَّا یَعْلَمِ اللّٰہُ الَّذِیْنَ جَآہَدُوا
اور ابھی تو خدا نے ایسے لوگوں کو میسر کیا ہی نہیں جنہوں
ہُنَکُمْ وَلَمْ یَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللّٰہِ وَلَا
نے تم میں سے جہاد کیے اور اللہ اور اس کے رسولؐ اور
رُسُلِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِیْنَ وَلِیَجَہَ (۹)

۸- بَطَّانَہ، بطن بمعنی پیٹ اور ہر چیز کا اندرونی حصہ۔ اور بَطَّانَہ بمعنی بھید۔ پوشاک کا استر آدمی کے اہل و عیال اور خواص (منجد) اور بَطَّانَہ سے مراد ایسا دوست ہے جو ہم راز یا راز دان اور کسی کے اندرونی معاملات سے واقف ہو (معن) ارشاد باری ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بَطَّانَہً
اے ایمان والو کسی غیر (مذہب کے آدمی) کو اپنا راز دار
مِنْ دُونِکُمْ لَا یَاْلُوْکُمْ حِیَالًا (۱۰)

۹- خَذَل بمعنی کسی کی مدد نہ کرنا اور ساتھ چھوڑ جانا۔ اور خَذَلُول ایسے دوست کو کہتے ہیں جو زبانی تو دوستی کا دم بھرتا ہو لیکن وقت پٹنے پر ساتھ چھوڑ جائے (منجد) وغادے جانے والا۔ ارشاد باری ہے:

وَكَانَ الشَّیْطٰنُ لِلْإِنْسَانِ خَذَلًا وَلَا (۱۱)

۱۰- اخدان: (خدن اور خدنۃ کی جمع) بمعنی یار باش آدمی عاشق مزاج۔ یار۔ آشنا۔ بدکار۔ دوست چھپی دوستی رکھنے والا۔ جنسی خواہش پوری کرنے والا۔ مذکر و مؤنث دونوں طرح مستعمل ہے۔ ارشاد باری ہے:

مُحَصَّنَاتٍ غَیْرِ مَسَافِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ
اور نہ درپردہ دوستی رکھنے والی۔
أَخْدَانٍ (۱۲)

ماصل: (۱) قرین: ہم سر، ہم پلا اور ہم عمر۔
(۲) رفیق: ہمدرد اور نرم دل دوست۔
(۳) صدیق: دوستی نہانے والا۔ دل سے موافقت (۴) ولی: مددگار و نگہدار۔ حامی و ناصر۔

- (۳) مَوَالِی، قریبی اور ترکہ کا وارث۔
 (۵) خَلِیل: بکا اور گہرا دوست جس کی محبت ہو
 (۹) خَذُول: وقت پڑنے پر دغا دے جانے والا۔ اور
 (۱۰) أَخَذَان: آشنا۔ یار۔ بدکار دوست۔
 (۶) حَمِيم: گرمخوشی دکھانے والا۔
 (۷) وَلِجَّة: ذلیل کار۔ معتمد علیہ۔

دوست بنانا کے لیے تَوَلَّى آئے گا۔ ارشادِ باری ہے:
 كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَكَّلَ فَاَتَتْهُ
 يُضِلُّهُ (۲۲)
 یہ بات طے ہو چکی کہ جو شخص بھی شیطان کو دوست بنالیا
 تو وہ اسے بہکا کر چھوڑے گا۔

۲۵۔ دھتکارا ہوا

- کے لیے رَجِيم، دُخُوْر اور مَذْخُوْر اور خَائِسِي (خَسَا) کے الفاظ آئے ہیں۔
 ۱۔ رَجِيم: رَجَم بمعنی دُور سے پتھر کنکر پھینکا (مفت) مادی اور معنوی دونوں طرح سے استعمال
 ہوتا ہے۔ اور رَجِيم بمعنی ملعون، مردود۔ قرآن میں ہے:
 فَاِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ
 مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ (۱۶/۹۸)
 جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردوسے اللہ کی
 پناہ مانگو۔
 ۲۔ دُخُوْر: دَحْر کے بنیادی معنی میں دو باتیں پائی جاتی ہیں (۱) دھتکارنا (۲) دُور کرنا (م) یعنی
 کسی کو دھتکار کر وہاں سے نکال دینا۔ قرآن میں ہے:
 دُخُوْرًا وَاَلْقَهُمْ عَذَابًا (۲۱/۹)
 (یہ شیطان) دھتکارے جاتے ہیں اور ان کے لیے
 دائمی عذاب ہے۔
 قَالَ اَخْرِجْ مِنْهَا مَذْمُوْمًا مَذْخُوْرًا۔
 اللہ تعالیٰ نے (ابلیس سے) کہا، اس (جنت) سے نکل جا۔
 (۴/۱۸) پاجی مردود۔

- ۳۔ خَسَا: بمعنی کتے یا سور کو دھتکارنا۔ (منجد) ذلیل اور حقیر سمجھ کر دھتکارنا۔ ارشادِ باری ہے:
 قَالَ اَنْحَسُوْا فَاِنْ هَاوْا لَا تُكَلِّمُوْنَ (۲۲/۱۸)
 اللہ فرمائے گا۔ اسی (دوزخ) میں پھسکا رہو کر پڑے رہو
 اور مجھ سے بات نہ کرو۔

حاصل: (۱) رَجِيم، بمعنی مردود اور ملعون۔ (۲) دُخُوْرًا: دھتکارا اور نکالا ہوا۔
 (۳) خَائِسِي، حقیر اور ذلیل ہونے کی وجہ سے دھتکارا ہوا۔

۲۶۔ دُھندلانا۔ دُھندلانظر آنا

- کے لیے اِنْكَدَرًا، اَنْبِطُصَّ، عَثِيَ اور عَثَمَ کے الفاظ قرآنِ کریم میں آئے ہیں۔
 ۱۔ اِنْكَدَر: کَدَر بمعنی گدلاں (دھند صفا) عَثِيَ کَدَر بمعنی تیرہ زندگی۔ اور کُدَر بمعنی

رنگ کا گدلا ہونا (مف) رنگ میلاد اور ہلکا پڑ جانا۔ ارشاد باری ہے:

وَإِذَا الْجُحُومُ اُنْكَدَرَتْ (۱۶) اور جب تارے بے نور ہو جائیں گے۔

۲۔ اَبْيَضٌ: بیاض بمعنی سفیدی (ضد سَوَادٌ بمعنی سیاہی) اور بیاض العین بمعنی آنکھ کی سفیدی۔ اور

اَبْيَضَتْ عَيْنُهُ بمعنی اس کی آنکھ سفید یا بے نور ہو گئی۔ قرآن میں ہے:

وَابْيَضَّتْ عَيْنُهُ مِنِ الْحُزَنِ فَهُوَ اور غم کے مارے یعقوب کی دونوں آنکھیں سفید ہو گئیں۔

اور وہ غم سے بھرے ہوئے تھے۔

كَطِيعٌ (۱۷)

۳۔ عَمِيٌّ: عَمِيٌّ بمعنی آنکھ کا یا دل کا اندھا ہونا۔ اور عَمِيَّتِ الْأَخْبَارُ عَنْ قُلَانٍ بمعنی فلاں آدمی کا کچھ

پتہ نہیں لاپتہ ہے۔ اور عَمِيٌّ الْمَسْنِيٌّ بمعنی مفہوم یا مطلب کا پوشیدہ رکھنا (مخبر) ارشاد باری ہے:

وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ فِي آذَانِهِمْ وَقُفُورٌ اور جو لوگ (قرآن پر) ایمان نہیں رکھتے اُن کے کانوں

وَهُوَ عَلَيْهِمْ عَمِيٌّ (۱۸)

میں گرانی ہے اور یہ قرآن ان کو دھندلا رہتا ہے۔

۴۔ غَمَّةٌ: غَمَّةٌ بمعنی کسی چیز کو چھپانا اور غَمَّةٌ بمعنی تاریکی اور غبار۔ اور غَمَامٌ بمعنی بادل جو سورج کی روشنی

کو ڈھانپ لیتا ہے۔ اور غَمَّةٌ الْأَمْرِ بمعنی معاملہ کا پیچیدہ اور شبہ ہونا ہے (مف) ارشاد باری ہے:

فَاجْمَعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرَكُمْ عَلَيْكُمْ غَمَةً ثُمَّ اقْضُوا

إِلَيَّ وَلَا تَشْطَرُوا (۱۹)

پھر جو کچھ میرے حق میں کر سکتے ہو کرو اور مجھے ہمت نہ دو۔

ماہل: (۱) انکدر: کسی چیز کے رنگ کے پھٹک جانے اور میل پڑنے کے لیے۔

(۲) عَمِيٌّ الْأَمْرُ: کسی معاملہ کے پوشیدہ یا دھندلا رہنے کے لیے۔

(۳) اَبْيَضٌ عَيْنُهُ: آنکھ کے بے نور ہونے اور (۴) غَمَّةٌ الْأَمْرِ: کسی معاملہ کے مبہم رہنے کیلئے آتا ہے۔

نیز دیکھیے — ”دیکھنا“ (کیفیتِ نظر)

۲۷۔ دُھَوَال

کے لیے دُخَان، نَحَاسٌ اور يَحْمُومٌ کے الفاظ آئے ہیں۔

۱۔ دُخَان: دُھَوَال معروف چیز ہے۔ البتہ امام راغب نے یہ تخصیص کی ہے کہ اس سے مراد وہ دُھَوَال

ہے جو آگ کے شعلوں کے ساتھ نکلتا ہے۔ (مف) حالانکہ دُھَوَال آگ کے شعلہ سے پہلے بھی نکلتا

ہے۔ اور وہ بھی دُخَان ہی ہے۔ ارشاد باری ہے:

ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ۔ پھر اللہ تعالیٰ آسمان کی طرف متوجہ ہوا۔ وہ اس وقت

(مُحْض) دُھَوَال تھا۔

(۲۱)

۲۔ نَحَاسٌ بمعنی تانبا۔ اور ایسی آگ جس کا رنگ تانبے کی مانند ہو۔ اور ایسا دُھَوَال بھی جس میں

اس رنگ کی آگ کے شعلے لپٹ رہے ہوں (مف) سرخ اور سخت گرم دُھَوَال۔ آگ اور دُھَوَال